周易本義辨證

周易本義辨證凡例

一古文周易十二篇上經下經上彖下彖上象下象

下繫文言說卦序卦雜卦也上彖以下謂之傳相傳夫

子所撰漢人稱為十翊見坤鑿度及魏伯陽參同契翊字作翼鄭康成始

以彖象連經文王弼又以文言附乾坤二卦程傳因之

及朱子作本義乃依東萊呂氏祖謙所定之本分為經

二卷傳十卷而削彖曰象曰文言曰費彼坿之文于是

千餘年殽亂之書釐然復正明永樂中修大全取朱子

卷次割裂附之程傳之下後來士子又複棄去程傳不

習專習本義坊間遂取大全之本刊程傳宋又以程之

次第爲蔡之次第相傳三百年來无有更正之者

國朝康熙中

御纂周易折中篇次一依本義正鄭王之紕繆還孔氏之舊

觀使學者復見古經誠盛事也第坊刻本義尚襲大全

之說閒中命題至有以文辭與小象合出者事不師古

匪說攸聞今刻本義鄙見以爲宜遵

御定之本復朱子之舊第承訛既久

功令未頒不敢改之

一本義向無音釋先是東萊呂氏祖謙採陸氏德明晁氏

說之兩家之說撰音訓一篇漢魏以後諸儒傳易之本

異同略備朱子所深取之故其孫子明鑑嘗刊是書附
于本義之後而跋之云先公著述經傳悉加音訓而於
易獨否者以有東萊先生此書也今刻本義顛以音訓
附于上其未備者則取說文玉篇廣韻諸書以補之
一今本義經文乃程易非朱易也程子從王弼本朱子析
中于晁呂之說經文一依古易鄱陽董氏謂朱子本義多從古文如泰
六三象无往不復作无平不陂革九五象志未光也渙
志字上繫第六章效法之謂坤效作爻古文效八章作易
者乃為易者下繫一章何以守位曰仁仁作人古仁字皆借作
仁本義只作人第五章以存身也存作全死期將至期作其說

卦水火相逮水火下既不字雜卦豐多故也是也字凡此之類皆與程傳不同今已改正（以上九條得之秀巖李氏心傳雙湖胡氏一桂天台董氏楷雲峰胡氏炳文鄱陽董氏真卿之說蓋所據本義如此今宋本本義不可見而呂氏音訓所載與程傳異者尚數十條不敢微改刊附于上）又如比卦初六終來有它吉中孚初九有它不燕下繫十章六者非它也俗皆作他大有九四象明辯晢之（晢從折從日）俗作晳（從析從白音義皆訛）離九三日昃之離豐彖日中則昃俗皆作昗（說文玉篇無是字依字當作仄而釋文石經宋本皆作昃）離九三大耋之嗟俗作耋解彖甲坼俗作拆下繫五章惡積而不可揜俗作掩（因彖仍作揜）序卦決必有遇俗作必有所遇之類則又坊本傳寫之訛當急為是

正者也又坎卦樽酒簋樽當作尊盆盛盥腊肉腊當作昔之類此類晉以來傳訛之舊皆不敢改之

一本義有未備者閒以語類及程傳補之其與程傳異者略著其說或本義所載先儒姓氏及說所本者並爲甄釋

一語類沈莊仲僩謂朱子於詩傳自以爲無復遺恨而意不甚滿于易本義黃直卿幹亦言朱先生諸書如語孟中庸大學乃四方學者所共讀因其質疑問難之際多所脩改故其義爲最精若易之爲書學者未能遍讀故未嘗有所脩改竊恐其閒大義未甚妥帖云云愚于本義中有疑義當參者則旁采衆說傳以古義至于承傳

卦變本義每以二爻相比者相易往往與傳義多違今並廣以漢儒之說顧與求二三同志一洗揮焉未必非先賢之志也

一王弼傳費直易費直本皆古字就古文易盡為弼所竄易故今易經俗字獨多茲以釋文音訓諸所逸古文附于上并參以鄙見以俟同志者之折衷其不可致詰者則闕焉

一語類謂彖辭象辭皆押韻程沙隨迥謂小象叶韻故太元測亦有韻董季真眞卿謂易自坤以下六十三卦小象散入爻辭之下遂不可讀甚失夫子本文今十翊

次序雖不能複古姑于各彖象之下釋以古音將爲如

古字以別之

一近日所傳子夏易傳及郭京易舉正皆贋書也子夏傳

唐張孤作易舉正蓋宋人所撰據云曾得王輔嗣親手

與韓康伯注易本無論王韓世次不相及（辨見困學記聞）即其

書攷之謬悠荒唐漫無依據間有一二合于義理皆沿

取王昭素范諤昌諸人之說而託之王弼者洪容齋遂

棋隨筆楊鼎卿（甲）撰六經圖董季真（真卿）撰周易會通

皆信其說惟朱子卓識以爲亂道（見語類六十七卷）子夏傳獨

釋文所載及唐一行所纂者乃古書也

一本義前列九圖後附五贊筮儀尋河圖洛書乃五行九宮方位既遂割裂偽撰以為圖書先儒已辨其誤若夫伏羲四圖皆出于邵氏邵氏之學本之廬山老浮圖見晁上蔡傳易堂記黃田事記周程子所不取見陸氏游劍南集說隨筆中易老解顧寧人亥武謂希夷之圖康節之書皆道家之易以道家之說託為伏羲而加之文王周公孔子之上竊有未安今刻本義退九圖于後與五贊筮儀同附于卷末

一坊本載八卦取象歌等朱子本義所無今仍附于後以便初學

周易本義辨證卷一

東吳惠棟定

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此

孔安國尚書序晋人僞撰劉歆說見漢書不聞以此為圖書之象關子明始有戴九履一之說見洞極真經乃宋人阮逸僞撰或云楊傑皆不足據

劉牧始兩易其名

牧字長民其說見鉤隱圖

卦變圖　註云彖傳或以卦變為說今作此圖以明之

九圖皆出自李挺之而此圖獨云作者李挺之說載見朱漢上震易圖其卦不重出以一生二二生三至于三而極朱子謂漢上卦變止于三爻某更推盡去方通見語類于是泰卦重者十否卦重者十復出大壯觀之例三十卦大剝之例十卦六十四卦爲再重矣是則李圖所無故云作此圖也第本義所載卦變圖以二爻相比者而相易亦不盡如圖所云也

周代名之

易緯曰因代以題周皇甫謐謂文王安周字

有交易變易之義

其說本乾鑿度胡雲峰謂先交而後變也

中間頗為諸儒所亂

諸儒謂鄭康成王輔嗣之說見凡例

近世晁（音潮古朝字）氏始正其失而未能盡合古文

晁氏名說之字以道號景迂濟北人撰古易八卷經文彖象繫辭皆不分上下又以文言次象傳故未盡合古文

呂氏又更定著為經二卷傳十卷

呂氏名祖謙字伯恭號東萊居婺州撰古易十二篇音訓一卷

凡畫卦者自下而上

畫卦自下而上者乾鑿度曰易氣從下生鄭康成註云氣從下生以下爻為始愚謂易者象也畫卦自下始故爻之取象如之以人言之則初為趾上為首賁初既上以動物言之則初為尾上為角遯初晉上以植物言之則初為本上為末大過初上稱本末以事理言之則初為始上為終恒初始求深比上无所終氣之消息先後据而從臨遯卦之擬甲先庚辛而後戊己推之造化胎育之理皆從下也彖傳發明一卦之義其于卦德卦體卦象之顯皆自下而上

九二剛健中正

九二言中正者文言曰龍德而正中者也虞仲翔註云中下之中二非陽位故明言能正中也胡氏煟文曰凡言九二剛健中正變例也未濟九二象中以行正亦此例漢易二若和爲體不正九若二爲陽不正與此異也若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣

此說本王昭素

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎无古文無出衛宏奇字

古文易云君子終日乾乾夕惕若夤厲无咎半農先生易說曰說文云夤敬惕也仲翔注易云乾爲敬本此易曰夕惕若夤夤從夕從寅夕惕之義因時而惕故曰若夤棣案此又

與二四五爻韻古音十七真以下與一先通也顧氏炎武謂易音以九四隔三爻與二五為音蓋未攷說文耳

亢龍

亢說文作忼郭忠恕汗簡曰古周易如此唐元度九經字樣同

見群龍

說苑引易曰見群龍程傳從之以見群龍為句本義以見群龍无首為句

无首吉

項氏安世曰凡卦以初爻為趾為尾終爻為首形垂首

而終也故易中首字皆訓爲終比之无首爲无所終用
九之无首則以六龍書變不見其終也

彖曰

呂氏祖謙音訓曰鄭康成合彖象於經故加彖曰象曰
以别之諸卦皆然　語類云凡彖辭象辭皆押韻
彖卽文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言
傳者放此
此二十六字乃朱子彖上傳註也其彖曰及後象曰文
言曰字皆朱子本所無　原本首句下又有上者經之
上篇六字今本刊去

大哉乾元二十二元萬物資始乃統天一先雲行雨施品物流形十五青大明終始六位時成十四清時乘六龍以御天一先乾道變化各正性命古音名保合太和乃利貞十四清首出庶物萬國咸寧十五青

顧氏炎武易音曰案真諄臻不與耕清青相通詩三百篇並無此音孔子傳易於屯於觀以平正與民韻於革於兌於節於繫辭傳君不密則失臣以成貞與人民韻又如天淵二字古與真諄同韻者也而乾彖傳形成貞字皆從天讀文言正精情平皆從天讀訟彖傳成正皆從淵讀大畜彖傳正從賢天讀又萃彖傳臨晉姤三彖

傳正從命讀令吳人讀耕清青皆作真音以此知五方之音雖聖人有不能改者

君子以自彊不息

彊說文作勥唐石經宋本皆作强

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

此二十一字朱子象上傳注也

潛龍勿用陽在下古音戶也見龍在田德施普也終日乾乾反復道語類道叶手予咎韻程沙隨音爲母畢之母手道韻愚謂二字可兩韻也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造徂早切叶此苟切也亢龍有悔盈不可久也

程氏迥曰小象有叶韻陽在下也下音户與詩在南山之下同董氏真卿曰沙隨小象叶韻發例於此故朱子本義語錄中多論叶韻而尤詳備於小過既濟二卦則通一部易皆可類推矣

天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象

大象小象之說見孔氏穎達正義音訓曰大象卦畫是天地水火雷風山澤觀卦畫則見其象也小象釋周公之辭

文言曰

案三字王弼所加以別于象

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說

因可以例推云

此二十八字朱子文言傳下注也元者生物之始以下

乃釋元者善之長也以下之文

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固

足以幹事

胡氏炳文曰元亨利貞釋彖分而二之一陰一陽之謂

也文言分而四之四時五行之謂也前四句程傳從人

事上說本義兼天人說誤易彖辭文言一例與此異

國語曰言義必及利韋昭曰能利人物然後爲義禮記

所謂以義爲利也

不成乎名

釋文音訓及乎字

確乎其不可拔

說文無確字塙字當作寉鄭烈碑作確元儒先生婁壽

碑文作推皆假借字也

閑邪存其誠

音訓存其誠鄭作以存其誠

李氏舜臣曰乾畫一實則誠坤卦一虛則生敬故乾九

二言誠坤六二言敬

君子進德脩業欲及時也

音訓欲及時也晁氏曰鄭無欲也二字

子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥[illegible]雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此言二五相應之理發明九五所以利見大人之義

半農先生易說曰水流濕謂下濕水就下也天生水天產本乎地故水行地中火就燥謂上燥火炎上也地生火地產本乎天故火在天上

賢人在下位謂九五以下

賢人在下位當謂九三三正應也在下卦故云下位

潛龍勿用下也

胡氏炳文曰陽在下也以氣言此曰下也以人言

見龍在田時舍也 舍上聲程傳音去聲顏氏易音曰舍古音署

李氏心傳曰井初六時舍也與乾九二文言傳舍字皆當作去聲讀半農先生易說曰時舍讀爲田舍東郊之舍若云未爲時用德施何由而普天下安得文明也

窮之災也

音到窮之災也晁氏曰之鄭作志

天下文明

東坡曰以言行化物故曰文明

利貞者性情也

音訓性情晁氏曰鄭作情性王輔嗣註曰不性其情何能久行其正輔嗣用黄者之說改易經文故冢君曰亂易者王弼也

乾始能以美利利天下

音訓能以晁氏曰鄭作而以而與鮒通鮒猶能也毛豦傳曰宜遅疾而不寧鄭註云而讀曰能履六三眇能視跛能履仲翔本能皆作而

或疑乾剛无柔不得言中正者不然也

或疑以下是杙當日趙善譽之說詳見語類通攷經籍

志曰趙善譽為潼川漕進易說每卦為論一篇

六爻發揮旁通情也

陸公紀曰乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成

六十四卦故曰旁通情也愚謂周易以變者為占故彖

傳獨言卦變乾坤旁通卦變之始也漢儒皆主此說泰

否二卦言大小往來即乾坤旁通之證

潛之為言也

正義曰案初九云潛之為言上爻云亢之為言獨二爻

云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻

是有位故不云言義哉然也褚氏者梁褚仲都也

閒以辨之

釋文石經皆如此坊本作辨

九四重剛而不中

李氏鼎祚曰三居下卦之上四居上卦之下俱非得中

故曰重剛而不中

先天而天弗違後天而奉天時

先天指內卦也後天指外卦也內外皆乾人無二天也

有先後之稱聖人神以知來先天之義聖人先俗作洗心

至誠前知皆先天之義

先迷後得主句利句

程子曰先迷後得是一句主利是一句蓋坤道唯是主

利本義從之案魏伯陽參同契曰先迷失軌後爲主君

主讀斷盧景裕曰坤臣道也妻道也後而不先先則迷

失道矣故曰先迷陰以陽爲主當後而順之則利若然

則後得主句利句爲得之

利西南得朋東北喪朋

得朋喪朋先儒之說不同劉歆據爻辰荀爽據消息虞

翻據納甲崔憬據說卦後儒皆用崔說爻辰者坤初六

在未未西南陰位故得朋坤六四在丑丑東北陽位故

喪朋地闢于丑位在未未衝丑爲地正承天之義也故安貞吉以說卦言之坤艮二土位于丑未坤陰艮陽亦合于得喪之義契勘諸說劉氏爲長荀虞二說見李氏易解康成注易專用爻辰其法與十二律合

至哉坤元

坤地也至從一一亦地也本說文故曰至哉

東北喪朋乃終有慶

項氏安世曰彖辭但言得喪二字孔子恐後學誤相俗作總以得爲吉以喪爲凶者故釋之曰東北喪朋乃終有慶所以發文王言外之意也愚案先儒皆謂喪朋從陽

則有犧主之慶京君明日女既嫁降父之服臣既仕先公後私皆喪朋之義

履霜堅冰至

說文冰作仌凝作冰人云凝俗冰字愚謂冰凝字皆從仌故云履霜堅冰陰始凝也蓋釋冰字馴致其道至堅冰也蓋釋至字

陰始凝也

胡氏炳文曰夫子於乾坤初爻揭陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見乎言辭之表

按魏志作初六履霜今當從之

案所云魏志乃三國志注其曰初六履霜者是許芝所引易傳蓋約爻象而為之辭也易傳者易緯也漢崇緯故稱傳或稱說見鄭志漢司徒魯恭引此象云履霜堅冰陰始凝也未嘗有初六履霜之語蓋鄭京曾有是說而朱子悞信之耳

直方大

折中曰乾為圓則坤為方方者坤之德故曰至靜而德方若直則乾德也故曰夫乾其動也直大亦乾德也故曰大哉乾元今六二得坤之純方固其質也而始曰直

終日大着坤以乾之德為德故因直以成方因方以成大順天理之自然而無所增加造設于其間故曰不習无不利所謂坤以簡能者也仲翔注象辭以不習无不利釋簡則易從

六三含章可貞

胡氏炳文曰乾上九外卦之終曰有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例歟

六五黃裳元吉

九家易言乾為衣坤為裳裳下之飾也六五雖在尊位宜居下體故有黃裳之象言坤五當降乾二也其說本之卦辭言先迷後得主象辭言乃順承天是乾坤二卦

旁通之義也荀氏之說為有據矣

上六龍戰于野

胡氏炳文曰龍戰于野與春秋書王師敗績于茅戎同

一書法

用六

語類後漢魏伯陽參同契曰二用無爻位周流行六虛二用者用九用六也六虛者即初二三四五上六爻之位言二用雖無爻位而常周流乎乾坤六爻之間也愚案九六即爻也謂之無位則可謂之無爻可乎魏氏之說蓋據消息圖而言即卦氣圖二用者坎離也參同契云坎離者乾坤之

二用二用無爻位周流行六虛十二消息无坎离象故无爻位參同契文曰故推消息坎离滅亡是也說詳易漢學

利永貞

四德之義始元而終貞乾元用九用六永貞所謂乾坤括始終也納甲之法亦然

陸氏振奇曰乾重元以元爲統坤重貞以貞爲安

文言曰

釋文无此三字唐石經有之蓋後人所加

後得主而有常

余氏芑舒曰程子以主利爲一句朱子因之遂以文言

後得主爲朋文然彖傳後順得常與後得主而有常意

正一律似未見其爲朋文也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

蓋言順也本義讀爲慎義亦可通然以象傳象之仍當如字讀之象曰馴致其道至堅冰也九家注曰馴猶順也言陽順陰之性成堅冰矣亂臣賊子豈一朝一夕之故哉亦由順其性而致之者也象言馴文言言順義並相通不必讀爲慎古順馴通尚書五品不遜遜訓爲順史記又作馴春秋繁露曰易曰履霜堅冰至蓋言遜也順讀爲遜遜猶爲馴音義皆同故也

傳曰直言其正也云云

顧氏炎武曰凡本義中言程傳備矣者添一傳曰而引其文皆今代所為也

陰疑於陽必戰

半農先生易說曰陰疑于陽疑之言擬也本義云疑謂鈞敵而无小大之差也似亦讀為擬

為其嫌於无陽也

古文易曰為其慊於陽也九家註云陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍為王弼本曰嫌于陽注謂嫌于非陽並與无陽之說互唐以

後亂之

屯

胡氏炳文曰屯蒙繼乾坤之後上下體有震坎艮乾坤交而成也

象屮穿地始出而未申也

屮音徹艸木初生也依本義當爲艸說文云屮古文或以爲艸字漢書皆然屯從屮貫一一地也故云象屮穿地

初九陽居陰下而爲成卦之主

成卦之說本京房見易傳言一卦之義所由成也卦辭

言利建侯初九亦云以是知為成卦之主

剛柔始交而難生

荀慈明曰此本坎卦也初六升二九二降初是剛柔始交集彖傳言動乎險中小象言以貴下賤先儒之說良是

始交謂震

語類剛柔始交是震此是龜山說

二體之德二體之象

胡氏炳文曰彖傳自屯以下例分作兩節釋卦名是一節釋卦辭是一節或卦有未盡從而推廣之如乾坤文

言是也本義但分卦體卦象卦德卦變而彖之旨亡矣

推屯曰二體之象又曰二體之德見卦象卦德又因卦

體而見之也

君子以經綸

經綸釋文音訓作經論鄭氏讀如字荀氏讀為倫姚信

釋為經緯字後人始改為綸禮記中庸云經綸天下之

大經鄭氏注云經論謂論撰書禮樂施政事劉勰文心

雕龍曰論語以前經無論字蓋漢以前論字皆讀為倫

磐桓

音訓磐晁氏曰古文作般崇仲秋下句碑張納碑磐桓

字皆作般釋文云本亦作盤蔡邕石經盤庚字亦作般

晁氏以為古文是也

乇如邅如

邅音訓作亶云陸氏作亶張連反

乘馬班如

音訓班如陸氏曰鄭本作般晁氏曰班古文作般王子

雍曰班如槃桓不進也馬季長曰班班旋不進也班旋

猶盤旋是如古易皆作般本般傳有班馬之聲郭景純

引作般杜預曰班别也姑從班而程子易傳亦以班如

為分布之義馮氏椅曰班猶力分玉人為異處也皆讀

如本字不與般通也

匪寇婚媾

馮氏椅曰婚當作昏從女非音訓陸氏曰媾馬本作冓

晁氏曰桒棊古文

女子貞不字

字程子爲字育之義本義以爲許嫁說本耿南仲也

不如舍

舍古音舒與虞幾韻

以從禽也

程氏迥曰蔡邕石經郭京舉正即鹿无虞何以從禽也

皆有何字今本既衆蔡邕易石經宋時已亡未知沙隨何據云然郭京晉云得王弼手札與石經蓋即所謂蔡邕石經者亦即郭氏之亂說而沙隨誤信之耳

屯其膏

平菴先生易說曰屯其膏膏謂雨狀在下為雨需雨群是也在上為雲雲需屯是也密雲不雨故曰屯其膏詩曰陰雨膏之雲行雨施故象曰施未光

小貞吉大貞凶

魏氏了翁曰周禮有大貞謂大卜如遷國立君之事五處險中不利有所作為故曰小貞吉大貞凶本義以小

大為句不從古義也

泣血漣如

案說文漣卽瀾或字也此經漣字說文作㦁云㦁泣下也字或作㦁古篆立心與水相近說本康成故誤為漣淮南子引作漣古文者

蒙

胡氏炳文曰有天地卽有君師乾坤之後繼以屯主震之一陽而曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也君師之道皆利於貞

以卦象卦德釋卦名有兩義

胡氏炳文曰卦象分上下艮山下有坎水之險是一義卦德分內外內險已不能安外止又不能進是一義

以亨行時中也

說詳易漢學

志應也

應與中韻詳余所撰更定四聲比未濟同

匪我求童蒙童蒙求我

音訓童蒙求我陸氏曰一本作來求我晁氏曰非愚案高誘注呂覽引此經有來字

山下出泉蒙

象之始出者曰蒙禮斗威儀曰君乘土而王其政太平則蒙水出於山宋均曰蒙小水也出可爲灌注無不植也以此知卦无虚象

以往吝

吝說文引作遴渠汗簡云史書吝作遴漢書魯安王晩節遴王莽傳性實遴嗇知遴爲古文吝

包蒙

包石經音訓作苞晉訓云今本作包張參五經文字曰苞經典或借爲包裹字泰否卦

勿用取女見金夫

三應上勿用取女當謂上也今夫本義不指何爻

先儒皆謂二程傳亦云

行不順也

此經順字亦當讀如字仲翔謂三失位乘剛故不順也

獨遠實也

顧氏炎武易音曰夫子傳易四用實字於蹇於鼎皆合

韻與損巽旅與頤亂爲韻蓋不可曉或古又有此音

上九擊蒙

吳氏曰慎曰治蒙之道當發之養之又當包之至其極

乃擊之利與兵所以弭亂治蒙之道備矣

若又得正則吉

程傳曰凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辨也

利用恒

恒常也故象云未失常也所以釋恒之義

利用恒无咎未失常也

釋文音訓無无咎二字石經集解有之

需于沙衍句在中也

衍先儒訓爲寬衍屬下句愚案穆天子傳曰天子東征

絕于沙衍辛丑天子渴于沙衍求飲未至沙衍猶流沙

也流沙無水二遠于坎故爻曰沙象曰沙衍無水之象

也衍爲當上讀仲翔曰衍流也　衍本音演依注當音

羨徐仙民音怡戰反

上六入于穴

荀慈明論易以乾升坤降爲說令以需上六象言之知漢學亦有不可廢者坎上爲雲穴者雲之所歸宿也上六乘坎以降陽故有入于穴之象三人謂乾三爻也雲而入地則下三陽動而自至乾升在上上降居三雖不當位承陽有實故无大失此荀慈明之說最合爻象之旨程子以陰在上爲不當位朱子又謂之當位此皆說之不可通者然則漢學亦豈可盡廢乎　語類解知險

知阻之義云自上臨下為險自下升上為阻故乾元自下升上之義坤元自上降下之理是乾升坤降之說朱子所不信也自復而臨而泰而大壯而夬此乾自下升之證謂乾元自下升上之義殊不可解

不速之客

需須也禮速客之辭曰主人須矣北音讀速為須三陽同升上不言需故稱不速之客

訟上剛下險險而健訟

語類訟上剛下險是屬上句險而健訟是屬下句

歸而逋其邑人三百戶

王弼以其邑二字連上爲句人三百户合下爲句康成注曰小國之下大夫采地方一成其定税三百家故三百户也

无眚

眚音省署之省五經文字在目部義作青非

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

易音曰竄釋文徐音七外反後人誤入二十九換韻掇

音都活反

六三食舊德貞厲終吉

語類六三食舊德句貞句厲句終吉李氏心傳曰本義

以屬字自為句其讀亦善

九四不克訟復即命渝安貞吉

語類不克訟句復即命句渝句安貞句伊川以渝安貞一句讀不甚自然

終朝三褫之

説文褫奪衣也讀若池鄭本作拕徒可反梁墨子拕其衣裘拕猶拕也淮南子秦牛缺遇盜拕其衣被高誘曰拕奪也褫與拕字雖異而義實同晁以道讀為拕紳之拕項平甫言拕者三加之也並失之

吉无咎

能以衆正可以王矣

程氏迴曰子夏傳作大人吉以大人剄釋爲王於理爲

通謂征伐自天子出也愚案康成注云丈之言長能御

衆有正人之德以法度爲人之長吉而无咎六五長子

帥師長子謂二即丈人也胡雲峰謂自衆尊之則爲丈

人自君稱之則爲長子皆長老之稱則丈人之稱不爲

无說

否字先儒多作不

先儒謂荀爽陸績劉瓛虞一行也晁氏云

在師中吉无咎

程傳以吉无咎為句孔氏正義云吉之一字上下兼該故註文屬下象文屬上胡氏炳文曰卦辭師貞丈人吉爻在師中吉无咎卽卦辭意也凡成卦之主爻辭每與卦辭略同

承天寵也

寵王肅作龍案龍古文毛詩蓼蕭云為龍為光左傳作寵光商頌何天之龍鄭箋龍當作寵

師左次

胡氏一桂曰春秋傳師一宿為舍再宿為信過信為次左次退舍也與次于郎義同兵法上將軍居右偏將軍居左則右為重左不用之地四左次與明夷四左腹同

坤體之下

弟子輿尸

蔣氏悌生曰輿尸程傳作衆主朱義訓橈敗但訓作衆

主則與長子帥師爲反對其義尤切

上六大君有命開國承家小人勿用

二之功五當正之三錫是也上宗廟爻用命賞于祖坤

虛无君故發其義于宗廟爻也小人謂三上與三有相

應之理故稱勿用以戒之

原筮

一馮氏椅曰原再也如原廟原蠶之原林氏栗曰書云卜

不習吉初筮之謂也又云一習吉原筮之謂也

比吉也 此三字疑衍文

語類比吉也也字羡當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字董氏楷謂此說本王昭素與本義有疑而未定之辭

先王以建萬國親諸侯

胡氏炳文曰師之容民畜衆井田法也比之建國親侯封建法也

有孚盈缶終來有它吉

有孚盈缶先儒皆以孚爲五仲翔曰坤器爲缶坎水流

坤故盈缶司徒粵恭曰言甘而滿我之缶誠來有它而吉也五體坎故曰甘而初在應外而五之誠信足以動之所謂誠來有它而吉也信及非應故曰有它沙隨易占注比初六引子夏傳曰非應得他也荀慈明亦云

王用三驅失前禽驅鄭作敺從古文

半農先生易說曰三驅驅猶阹也古文作去春秋傳千乘三去三而進禽獨開前面故失前禽上在後初在前初不應五故曰它五不及初故曰失人皆知得之爲得而不知失之爲得失之乃所以得之也故前禽雖失初六終來象曰不寧方來此之謂也不寧者不寧侯謂諸

夫之不來朝者不寧方來則莫不來矣不來者惟上六耳故六爻上獨凶

邑人不誡

語類邑人不誡如有聞无聲言其自不消相告誡易說曰不濡於獸不擾於民古之用禮如此故九五顯比取象焉

比之无首凶

半農先生易說曰乾无首吉比无首凶陽吉陰凶首皆指上也逸周書武順解曰无首曰末末在上其象為首其義為終左傳風濡末疾貫達以為首疾首在上不在

初程傳首爲始失之比卦有始无終故復失凶首非始也

自我西郊

項氏安世曰凡論全卦之義皆以主爻爲我蒙以九二爲主故彖辭稱我者九二也小畜以六四爲主故彖辭稱我者六四也觀以九五爲主六三所稱之我即九五也頤以上九爲主初九所稱之我即上九也小過以六五爲我中孚以六二爲我皆統言一卦之義者也獨需三解三鼎二旅四自以本爻之吉凶而稱我非一卦之事也愚案項氏之說可以發明卦主之義而二當指五惟頤以上九爲我然未嘗不如彼指本爻而言

若書解二爻乃象傳也不在此例

京君明以兌為西鄰兌正秋也案小畜卦辭及小過六五皆曰西郊中皆互兌也

尚往也

陸公紀曰一陰劣不能固陽是以往也語類用其說

蔡氏清曰本義其氣猶上進也當以既雨既處來照看此句全就雲雨說不然用不得氣字

輿說輻 輻音福按古義當讀為服

音訓輻陸氏曰本又作輹鼂氏曰案說文作輹云車軸縛也易輿說輹說文輻字云車轑也不以易為證項氏

安世曰棗輻无說理必輪破敗裂而後說也與下之輹乃有說時車不行則說之恐與大畜大壯同作輹字為長顏氏炎武曰古音輻不與目偈輻偪音當依先儒作輹左傳云車脫其輹注輹車下縛也

血去 血如字馬融讀為恤晁氏以為古文恤

有孚攣如

攣子夏傳作戀棗漢唐公房碑及景君碑戀字皆作攣知攣為古文戀中孚九五同後儒皆讀為攣攣之攣

上九既雨既處尚德載

尚德載子夏傳作尚得載晁氏讀為大車以載之載言

昔之不雨者今旣雨矣昔之尚往者今旣處矣昔之說輻者今得載矣象曰得積載也此積字與大有九二積中不敗同意

月幾望

幾讀爲旣納甲十五日乾象盈甲十六日巽象退辛卦内乾外巽故有是象

履有所躡而進之義也

春秋傳曰履士會之足於朝即躡而進之義也

履柔履剛也　以二體釋卦名義

胡氏炳文曰二體謂以兑體之義履乾體之剛非專指

六三愚案虞仲翔謂兌為剛鹵非柔也兌彖曰剛中而柔外則柔履剛為六三履乾剛明矣且履以六三成卦也

荀慈明本卦辭不咥人下有利貞二字彖辭剛中正以

剛中正履帝位而不疚光明也

下乃釋利貞之義孔氏頴達謂此一句贊明履卦德義之美於經无所釋蓋未攷漢易耳

上天下澤履

王氏應麟曰上天下澤履此易之言禮雷出地奮豫此易之言樂呂成公之說本於漢書上天下澤春雷奮作

先王觀象爰制禮樂

幽人

先儒謂幽人者幽繫之人故仲翔注曰履自訟來訟時二在坎獄中故稱幽人之正荀子曰公侯失禮則幽注云如晉文執衛成公寘諸深室令學者輒目高士為幽人非也

六三九四

九四乾之尾也六三履尾者也故皆云履虎尾兌為口故咥人乾為揚故愬愬吉凶之義見于象矣

眇能視跛能履

仲翔本眇而視跛而履而讀為能互體離二目不正故

眇能視兌為毀折故跛能履與歸妹初二義同

愬愬終吉

愬說文馬融皆作虩呂覽作愬高誘讀為虩疑愬為古

文虩

志行也

語類志行也只是說進將去

夬履貞厲

折中曰九五有中正之德能常存危厲之心則雖決於

履而動可無過舉矣書云心之憂危若蹈虎尾此其所

以履帝位而不疚也歟凡易中貞厲有厲有以常存危
懼之心為義者如噬嗑之貞厲无咎夬之其危乃光是
也然則此之貞厲兌五之有厲當從此例也

傷於所恃

胡氏炳文曰或自恃其聰明或恃其勢位惟其自恃所
以自決案左氏襄廿五年傳曰所恃傷也語本此

視履考祥

音訓晁氏曰祥鄭荀皆作詳案詳古文祥

元吉在上大有慶也

胡氏炳文曰吉所以為慶元所以為大